子道消故八月有凶伊川曰二陽方長于下陽道向盛之時聖人預為之戒曰陽雖方盛至于八月則其道消矣是有凶也大率聖人為戒必于方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿而圖其永久若既衰而後戒亦无及矣

臨天下之道欲大亨以正而為保民无疆之計非臨時而後為之圖故曰至于八月有凶是思患預防之意

彖曰臨剛浸而長說而順伊川曰浸漸也二陽長于下而漸進也下兌上坤和說而順也剛中而應大亨以正天之道也伊川曰剛得中道而有應助是以能大亨

也處不當位乘二陽之上將不利于君子為君子者能憂小人而預為之防可以无咎為六三者亦自知憂懼處坤體之下能説而順不至于長惡此咎之所以不長也

六四至臨无咎伊川曰四居上之下與下體相比是切臨于下臨之至也臨道尚近故以比為至四居正位而下應于剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨于下是以无咎所處當也象曰至臨无咎位當也伊川曰居近君之位為得其任以陰處四為得其正與初相應為能下賢所以无咎蓋由位之當也

曰行中者君道不可過于用知也以六居五虛中而應于九二剛明之賢是大君之宜也上六過乎中則曰敦臨吉是君道不可過于明又寧可過于厚也

上六敦臨吉无咎伊川曰上六坤之極順之至也居臨之終敦厚于臨也象曰敦臨之吉志在内也疏云雖在上卦之極志意恒在于内之二陽意在助賢故得吉也楊氏曰下卦為内志在内從二陽也

上六居坤體之上以敦厚為德當臨之極是過于厚者也志在于内之二陽其有志于助賢也寧過于厚

心散而精一不若始盥之時矣居上者正其表儀以為下民之觀當莊嚴如盥之初勿使誠意少散如既薦之後則天下之人莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望也

觀卦四陰爻在下皆觀仰九五者也初六柔弱在下卦之下故取童觀之象六二柔弱在下卦之中故取女貞之象六三爻曰觀我生進退六三在下卦之上上卦之下可退則退可進則進是觀我生而為進退者也使其可進則為六四之利用賓于王矣六四近于九五有賓于王之象故九五為觀之主六四為觀

吝也

象曰初六童觀小人道也

初六柔而在下處觀之初是童稚之象人生而蒙其初固未必皆小人也能早教之皆可以為君子故曰小人道也是小人亦有可化之道唯在九五所以生君子者如何耳若君子所見則與小人不同豪傑之士雖無文王猶興當觀之初小人蒙而未有所見未足深責故曰小人无咎使君子而處此見識凡下亦與童稚无異則不足以言君子矣吝者不足也

賔于王者六四也言賔而不言臣誠意欲不散也詩所謂羣臣嘉賔者亦是此義

九五觀我生君子无咎 疏云九五居尊為觀之主四海之内由我而化我教化善則天下著君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民以察我道者君子之風著則无咎也伊川曰九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎己而已觀我之生若天下之俗皆君子矣則是己之所為政化善也乃无咎

象曰觀我生觀民也 伊川曰我生出于己者人君欲觀己之施為善惡當觀于民民俗善則政化善也王弼云觀民以察己之道是也

九五為觀之主凡天下之有為君子者如六四利用

須並見之物亦有嗑象電明而雷威先王觀電雷之象法其明與威以明其刑罰勑其法令法者明事理而為之防也司馬曰先王明罰非以殘人所以正法也

明罰勑法使民知避非果欲用刑也故卦不言用刑但言利用獄

初九屨校滅趾无咎 伊川曰校木械也其過小故屨之于足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進于惡矣故得无咎

象曰屨校滅趾不行也 伊川曰屨校而滅傷其趾則知懲戒而不敢長其惡故云不行也古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁止其行使不進于惡也

初九屨責其不能行善于其初故取滅趾之象欲

而明奉法以行終亦无咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉　疏云乾胏是臠肉之乾者伊川曰胏肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛矢取直九四陽德剛直為得剛直之道雖用剛直之道利在克難其事而貞固其守則吉也九四剛而明陽而居柔剛明則傷于果故戒以知難居柔則守不固故戒以堅貞

象曰利艱貞吉未光也　伊川曰其道未光大也戒于利艱貞蓋其所不足者不得中正故也

九四處近君之位噬嗑卦以九四爻為頤中有物之象是九四以强梗之臣而欲去天下之梗者也譬如

噬乾肉之有聯骨者而得金矢之象可謂剛且直矣然九四剛而不中亦非利用獄之道故戒之曰利艱貞吉未光也唯以九居四屬于離體剛明而能靜知以利艱貞而為戒不敢輕于用獄所以吉也

六五噬乾肉伊川曰五在卦愈上而為噬乾肉反易于九四之乾胏者五居尊位乘在上之勢以刑于下其勢易也得黃金伊川曰黃中色金剛物五居中為得中道處剛而四輔以剛得黃金也貞厲无咎伊川曰六五雖處中剛然實柔體故戒以必正固而懷危懼而得无咎也象曰貞厲无咎得當也伊川曰所以能无咎者以所為得其當也所謂當者居中用剛而能守正慮危

然象曰何校滅耳聰不明也但責其未能聞善而改過不盡絶之以為皆不聽也猶有姑惟教之之意此上九爻所以終不言噬也曰滅耳者取其聰不明之象亦非果傷滅其耳如所謂刵刑也

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往 序卦曰嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁伊川曰賁者飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文賁所以次噬嗑也又曰有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利于進也

賁所以亨者由離下而言則虛中而文明由艮上而言則篤實而能止文明于下而能止于上故初九以義為賁六二以須為賁九三以永貞為賁六四以皤如為賁六五以束帛為賁上九以白為賁皆欲小加文飾不至太過故小利有攸往也若過于往而不知止則為剝卦之不利有攸往矣故賁之後受之以剝易之所以戒也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

文飾則誤矣

初九賁其趾舍車而徒伊川曰初九以陽剛居明體而處下君子有剛明之德而在下者也君子在无位之地无所施于天下唯自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也又曰九之剛明守義不近與于二而遠應于四舍易而從難如舍車而徒行象曰舍車而徒義弗乘也伊川曰舍車而徒行者于義不可以乘也童溪曰初應四義也從二非義也故舍近而之遠舍易而取難此舍車而徒之象

趾者行于下也車者取其安也苟于義不安則舍車而徒是明而止之義

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾伊川曰四與初正應相賁者也本當賁如而為三所隔故不獲賁而皤如皤白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故曰白馬其從正應之志如飛故曰翰如匪為九三之寇仇相隔則婚媾遂其相親矣己之所乘與動于下者馬之象也象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也伊川曰四與初相遠而三介于其間是所當之位為可疑也雖為三寇讐所隔未得親其婚媾然其正應理直義勝終必得合故云終无尤也尤怨也終得相賁故无怨尤

六四當近君之位若疑于欲進賁如而又皤如文不揜其質也故以白馬為喻白馬翰如可以進矣屬于

六二猶欲賁于丘園之士束帛戔戔不一而止是人主以好賢為明又无時而可止也曰吝者不足也束帛戔戔禮已足矣而好賢之心常見其若不足所以終吉而有喜也曰有喜者樂得賢也吝非人主之美德或謂六五之君果有所吝于束帛則誤矣使驕且吝殆不足觀尚安得謂之終吉乎

上九白賁无咎注云處飾之終飾終反素故任其質素不勞文飾而无咎也伊川曰上九賁之極也賁飾之極則失于華偽唯能質白其賁則无過失之咎白素也尚質素則不失其本真所謂尚素質者非

淙山讀周易卷六

淙山讀周易卷七

宋 方寔孫 撰

上經

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往序卦曰賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝伊川曰物至于文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至于盛極羣陰消剝于陽故為剝也又曰剝者羣陰長盛削剝于陽之時衆小人剝喪于君子不利有攸往唯當巽言晦迹隨時消長以免小人之害也

剝卦一陽至上九而窮君子不利有攸往矣然上九爻云君子得輿君子亦无終剝也徒見小人之自剝其廬耳小人亦不利有攸往也唯六五柔順得中屬于艮上界限截然使四陰止于下不得剝一陽于其上故六五爻云无不利是剝不利有攸往之時而有六五无不利之主世道所以終復也故剝受以復

彖曰剝剝也伊川曰謂剝落也柔變剛也伊川曰夏至一陰生而漸長至于建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也不利有攸往小人長也伊川曰陰小人之道方長盛而

剝消于陽故不利有攸往也君子順而止之觀象也君子尚消息盈虛
天行也伊川曰順時而止乃能觀剝之象又曰君子存心知消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也
小人長也謂四陰在下小人之象也非謂六五君位
亦是小人也坤順也艮止也順而止之謂六五以順
道而止四陰于其下使不得以剝上九之君子是象
所謂觀象也又言上九之君子亦尚知有消息盈虛
之理合乎天行故六五尊尚之于其上也
象曰山附于地剝上以厚下安宅伊川曰山高起于地而反附著于地圯剝

之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居

易他卦象皆言先王大人后君子以當其事唯剝卦象獨言上者不忍言其人也剝卦以厚下為義故初六爻首以滅下為戒

初六剝牀以足蔑貞凶伊川曰剝牀之足也剝始自下故為剝足陰自下進漸消滅于貞正凶之道也童溪曰牀所賴以安者足也足之見剝則正者傾矣故曰蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也伊川曰侵滅正道自下而上也

牀者依憑之象剝卦初六六二六四爻皆言剝牀是小人皆有依憑于上而後為害也然初六六二爻皆言蔑貞凶先欲蔑貞于下耳六四近于六五是為害將及于上身也豈可使之復長哉故六四爻曰切近災也與初六六二爻不同

六二剝牀以辨蔑貞凶伊川曰辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而上剝至于辨愈蔑于正也凶益甚矣　象曰剝牀以辨未有與也朱氏曰言未盛大

初六比于六二皆蔑貞凶是同惡也自是而辨剝益

甚矣未至于六四之剝膚者幸有六三不與之同惡也當剝之時上九以一陽而孤外六三應于上九而不下從于六二故六二爻云未有與也六三爻云失上下也向使六二比于六三六三亦與之同惡則其害又不止此矣

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也伊川曰衆陽剝陰之時而三居剛應剛與上下之陰異矣志從上九在剝之時而爲无咎者也又曰其所處與上下諸陰不同是與其同類相失于處剝之道爲无咎如漢之呂強是也朱氏曰衆陰方剝陽而己獨應之去其黨而從正无咎之道也

剝卦初六六二六四爻皆言剝牀是小人相上下也六三處衆陰之中失其上下與上九爲正應是小人之能无咎者也故六三爻獨不言剝牀

六四剝牀以膚凶伊川曰始剝于牀足漸至于膚身之外也又曰陰長已盛陽剝已甚貞道已消故不更言滅貞直言凶也象曰剝牀以膚切近災也

六四近于六五剝牀不已凶于而國害將及于上身矣故曰剝牀以膚切近災也所以警六五也小人豈可近哉

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

伊川曰五羣陰之主也魚陰物故以為象五能使羣陰順序如貫魚然楊氏曰能總羣陰以聽命而止其害正能調羣陰以恩而止其弄權乃六五柔得尊位順而止之道也魚宮人陰類也謂下四陰也潘氏曰唯不任以事權姑富貴之如寵宮人然斯无尤也

貫魚者羣陰順序之象謂下四陰也六五君位柔順得中屬于艮體能使四陰順止于下如待宮人然寵之以富貴而不寵以事權故无不利亦終无過尤六五爻所以獨不言剝也以此而推則六五之待宮人

也亦當有順而止之之道其意可見或謂剝卦六五不言君位則誤矣

上九碩果不食伊川曰諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將有復生之理

君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也伊川曰陰道盛極之時其亂可知極則思治故衆心願載君子潘氏曰天下之載君子如安輿惟恐其跌也小人剝廬終不可用也伊川曰剝其廬矣无所容其身也又曰非謂九為小人但言剝極之時小人如是也

六五不言剝故上九一爻得以自存于上是碩果不

利有攸往彖曰剛長也

彖曰復亨伊川曰謂復反而亨也剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎楊氏曰復剛反也震動而坤順動而以順行也又曰動而不以順行則疾之者至身不能保尚何朋來之有故動而以順行而後出入无疾出入无疾而後朋來之无咎反復其道七日來復天行也伊川曰其道反復往來迭消迭息七日而來復者天之運行如是也潘氏曰六陰窮而一陽反天數之自然也利有攸往剛長也伊川曰陽剛君子之道長故利有攸往

復其見天地之心乎伊川曰一陽復于下乃天地生物之心也先儒皆以靜見天地之心不知動之端乃天地之心也張氏曰復言天地之心咸恒大壯言天地之情心內也其原在內情則見于事也

故可得而名狀

復之亨也自初九一爻始剛反于內修身自省是君子之道時然後動順于外內外皆正是以出入无疾害之者可以取信于六五之君初九爻曰无祗悔六五爻曰无悔唯有无悔之君能用无祗悔之君子世道所以復亨也又言一陽猶微必待朋來而後无咎反復其道七日來復合于天行自七日來復之後陽剛浸長至于建寅之時三陽並進而後為泰是天行

之道也又言復其見天地之心乎陽氣復反將以生物是天地以仁為心也君子復反則潤澤生民亦以天地之心而為心也為六五者能用君子亦可以合天地之心矣既曰天行又言合天地者蓋立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛卦言剛長是地道亦有復也陰中有陽地中有雷小人之中亦有復化而為君子者六二六三六四皆陰爻也六二爻曰以下仁也是六二比于初九不失為仁也六三爻曰義无

咎也是六三屬于震體與初九為同類亦无咎也六
四爻曰中行獨復以從道也是六四處衆陰之中與
初九獨為正應亦從道也當復之時六五則為无咎
之君初九則為无祇悔之君子六二六三六四則以
陰柔之小人復化而為君子此出入所以无疾也向
使為君子者當來復之初不閈小人以反善之道徒
欲待陽爻而與之並進分值朋黨私心窒礙與天地
不相似疾之者至亦非朋來无咎者也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行鄭云資貨而行曰商旅后不省方正義曰方事也后不省視其方事也伊川曰雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生于下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也

雷在地中復反于內也商旅者利欲之心行于外也

先王教人以至日閉關商旅不行謂陽氣方生之時

養心以靜克己為仁勿為利欲所役于外也又言后

之道然與初九同屬震體義能復善則无咎

六四中行獨復楊氏曰六四處上下四陰之間而處其中故為中行不從四陰而獨應初九之一陽故為獨復象曰中行獨復以從道也

復卦以初九一陽為君子之道象六二六三與初九同屬于内卦是内无疾之者矣六四處衆陰之中外卦之下獨能行志與初九為正應以從其道是外亦无疾之者矣復所以亨也六二六三六四皆以陰爻而言復或謂小人不可復化而為君子則誤矣

上所以亨也後世人主昏弱于上无中以自考之道為君子者徒欲以清議爭救于下朋黨報復竟貽後悔者有之矣安在其為无悔哉

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征伊川曰以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知災天災自外來眚己過由自作既迷不復善在己則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可用以行師則有大敗以之為國則君之凶也十年者數之終至于十年不克征謂終不能行既迷于道何時而可行也哉

象曰迷復之凶反君道也伊川曰復則合道既迷于復與道相反其凶可知以其國

復豈有十年而終不復者哉故曰反君道也上六迷復之時明知其為凶矣猶望其終能自反避凶趨吉復反于君道也孟子所謂王庶幾改之者亦是此意復卦上六繼以无妄謂復則无妄是開上六以復反之機也故初九无祇悔是君子未有失而復善于下者六二六三六四是小人之復善者六五无悔是君道未有失而復善于上者上六是君道已有失而終望其復反者隨爻不同或謂復之上六與君道相反

終迷而凶不復望其自反則誤矣

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞 序卦曰復則不妄矣故受之以无妄伊川曰既復于道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也為卦乾上震下震動也動以天為无妄以人欲則妄矣又曰无妄言至誠也至誠者天之道也天之化育萬物生生不窮各正其性命乃无妄也人能合无妄之德所以與天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣又曰法无妄利在貞正失貞正則凶也 其匪正有眚不利有攸往 疏云物既无妄當以正道行之若其匪依正道則有眚災不利有所往也

彖曰无妄剛自外來而為主于内 伊川曰剛正為主于内无妄之義也童溪

曰初九之剛實自乾來故曰剛自外來震以初爻為主其在无妄則內體故也故曰為主于內動而健注云震動而乾健也剛中而應大亨以正天之命也伊川曰五以剛居中正二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉伊川曰无妄者理之正也更有往將何之矣乃入于妄也往則悖于天理天所不祐可行乎哉童溪曰六三上九不正則妄矣故有災眚六三所謂无妄之災上九所謂窮之災也

无妄震下乾上震動也乾天也能動以天是人之无妄也人能无妄大亨以正則天命亦以正而應之于

上是天之无妄也若匪正而動必為過眚天命亦不祐之矣可行乎哉天未嘗妄也上九欲往而動于无妄之外故上九爻曰行有眚无攸利即卦所謂匪正有眚不利有攸往也

象曰天下雷行物與无妄 疏云天下雷行无妄今云物與无妄者有欲見萬物皆无妄故加物與二字也伊川曰雷行于天下陰陽交和相薄而成聲于是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦予洪纖高下各正其性命無有差妄物與无妄也 先王以茂對時育萬物 注云茂盛也伊川曰先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也

妄得之得失亦稱之固不足以為得也人能如此則不為妄動矣行人得牛乃邑人之災有得則有失何足以為得乎

六三陰柔居震體之上以靜守動故取繫牛之象或者設辭也邑人者居而安也行人者外也牛本順物既繫之牛又安居以守之可謂无妄矣反為行人所得而為邑人之災是无妄之災出于意外也六三近于乾體以无妄而得災故可委之于天然邑人之所失者牛所得者无妄亦未必為失行人之所得者牛

所失者无妄以妄為得豈足為得乎能知此理則得失皆无妄斯可以合天也

九四可貞无咎伊川曰四剛陽而居乾體剛而无私豈有妄乎又曰貞固守之則无咎也

象曰可貞无咎固有之也白雲曰守天道而不失是可固有无妄者也

九四以陽剛而處近君之位不可妄動故有可貞之戒唯以九居四以貞守靜屬于乾體有在我之天故可貞而无咎固有之也非待求于外也

九五无妄之疾勿藥有喜伊川曰九五以中正居尊位下復以中正應之可謂无妄

之至者也其道无以加矣疾為之病者也以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體和平本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自亡也

象曰无妄之藥不可試也伊川曰人之妄理必修改既无妄矣復藥以治之是反為妄也其可用乎故云不可試也試暫用也猶曰少嘗之也

九五剛而得中合乾體之正純乎天命无妄則无疾也設或有疾亦是无妄之疾不能為害雖勿用藥亦可有喜所喜者在我之无妄可以合天而不在于藥也又言无妄之藥不可輕試况未必无妄乎疾不可

以妄得藥尤不可以妄試後世如漢武帝惑于方士之說非易所謂勿藥有喜者也

上九无妄行有眚无攸利伊川曰上九居卦之終无妄之極者也極而復行過于理也過于理則妄矣故上九而行則有過眚无所利也

象曰无妄之行窮之災也伊川曰无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為災害也童溪曰居上窮之地猶不知止其能免災乎先儒言在天曰眚在人曰災罔有是說今觀上九爻贊以災釋眚則知災即眚也眚即災也天即人也人即天也

彖曰无妄之往何之矣上九處卦體之極剛過乎中欲行于无妄之外故有過眚窮而為災无所利也

☶☰ 乾下 艮上

大畜

序卦曰有无妄然後可畜故受之以大畜伊川曰无妄則為有實故可畜聚大畜所以次无妄也為卦艮上乾下天而在于山中所畜至大之象畜為畜止又為畜聚止則聚矣取天在山中之象則為蘊畜取艮之止乾則為畜止止而後有積故共為畜義

利貞不家食吉利涉大川

伊川曰人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而反不正者固有矣既道德充積于內宜在上位以享天祿而施為于天下則不獨一身之吉而天下之吉也若窮處而自食于家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之于時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川潘氏曰大畜利貞利乎畜止道也首言不家食吉者主于養賢也能養天下之賢者則所畜可謂大矣何險之不濟哉

大畜卦三陽在下初九曰有厲利已九二曰中无尤也九三曰利艱貞皆有自重難進之意所畜者大所利者貞設或不遇則安于家食可也六四爻曰有喜也六五爻曰有慶也唯六五以柔中之道為大畜之君豶豕之牙欲畜君子而不畜小人又有六四處近君之位能以順德上畜其君下畜其賢故得三陽並進于内以貞為利不家食吉可以共濟天下之艱險有利涉大川之象極而至于上九是畜道大成之時

曰何天之衢道大行也即彖所謂應乎天也其大可見矣

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德伊川曰乾體剛健艮體篤實則所畜愈大充實而有光輝畜之不已則其德日新也剛上而尚賢能止健伊川曰剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義止居健上為能止健之義大正也伊川曰以陽剛在上為尊尚賢德能止至健皆大正之道也不家食吉養賢也伊川曰大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食于家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川應乎天也伊川曰利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也彖更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天

也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟況其他乎童溪曰賢者之進退天意之從違也扶天下之人而與之共濟則天意之所在可知矣故曰應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

伊川曰天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言行考迹以推其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也龜山曰多識前言往行非徒資見聞而已所以畜德也

天高在上以勢而論无在于山中者易寓意于象曰天在山中以喻六五之君屈已尚賢處于上九之下

論德不論勢也君子觀象以多識前言往行以畜其德唯能自畜其德可以為君所尊尚而後能畜其君也

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也伊川曰有危則宜已而不可犯災而危行也童溪曰唯利于已而不進則不犯災危矣所以示在下者輕進之戒也白雲曰知危之為厲者益以危而修德則无犯災之理及以為己之利也

初九陽剛在下處大畜之初不敢輕進以求畜于其上常若有厲以利已之心能知止于其初宜其无後

災也

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也伊川曰二雖剛健之體然其處得中道故進止无失雖志于進度其勢之不可則止而不行如車輿說去輪輹謂不行也輿說輹而不行者蓋其處得中道不失宜故无過咎也

九二應于六五之君可以進矣然九二以剛大而守中道如輿說輹未肯遽行故進止得中无過尤也小畜九三曰輿說輹夫妻反目九三剛不得中不足以載其上勢不得進也大畜九二曰輿說輹中无尤也

九二剛而得中隨時行止義不輕進也隨象不同大畜乃養賢之時六五為養賢之主或謂九二在下而求進于上六五乃畜止之使不得行則誤矣

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往伊川曰三以剛健之才而在上者與合志其進如良馬之逐馳言其速也雖其進之勢速不可恃其才之健與上之應而忘備與謹也故宜艱難其事而由貞正之道輿者用行之物衛者所以自防當自曰常閑習其車輿與其防衛則利有攸往矣三乾體而居正能貞者也當其銳進故戒以知難與不失其貞也象曰利有攸往上合志也

乾為良馬九三屬于乾體與上九為正應剛健合志如良馬之相馳逐可以進矣然九三剛過乎中利在艱難貞固曰閑輿衛以禮自防則利有攸往故九二之輿說輹是以中自守未肯遽行者九三之閑輿衛是以禮自防然後肯行者大畜所以為利貞也

六四童牛之牿元吉伊川曰牛之性牴觸以角故牿以制之若童犢始角而加之以牿使牴觸之性不發則易而无傷　象曰六四元吉有喜也

坤為牛六四以坤爻而處艮體之初如童牛之牿于

其初甚柔順也六四處近君之位能以順道上畜其君下畜君子應于初九能使在下之三陽同類並進于內故大吉而有喜也大畜下三爻屬陽皆不得謂之惡或謂初九在下六四欲以陰爻制而止之于其上如牿童牛則誤矣大畜之畜君子也豈若畜牛云乎哉

六五豶豕之牙吉潘氏曰制物之道當控其要豶豕而去其牙无能為矣象曰六五之吉有慶也

豕以牙而害物猶小人害君子也六五爲畜賢之主以柔中之道應于九二陽剛之大臣力去小人如豶豕之牙使小人不得以食君子之食故小人既去君子可以不家食天下亦可以得所養是天下之慶故曰有慶也非果謂九二剛陽如豕牙之横猾也

上九何天之衢亨伊川曰天衢天路也謂虚空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨通曠濶无有蔽阻也象曰何天之衢道大行也伊川曰何以謂之天衢以其无止礙道路成通行也

上九當畜道大成之時賢路開廣世道清夷如天衢之亨于上而天下无不亨通即彖所謂應乎天也

欽定四庫全書

淙山讀周易卷八

宋 方寔孫 撰

上經

䷚ 震下艮上

頤序卦曰物畜然後可養故受之以頤伊川曰物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頷之象也人口所以飲食養人之身故名為頤聖人設卦推養之義大至于天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養

之道也貞吉伊川曰頤之道以正則吉也人之養身養德養人養于人皆以正道則吉也天地造化養萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實伊川曰觀人之所頤與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣誠齋曰上覆下承衆齒林然卦之形也潘氏曰口虛而無實則不足以養必求以實其口也古者士農工商各食其業口實貴乎自求也

頤養得其正則吉下三爻屬乎震動皆言凶上三爻屬乎艮止皆言吉頤貴知止如謹言語節飲食之類不可輕動也故初九爻首以朵頤為戒

彖曰頤貞吉養正則吉也疏云頤養也貞正也所養得正則有吉也觀頤觀

六四又以顛頤而吉六二以拂經而凶六五又以拂經而吉六五曰不可涉大川上九又曰利涉大川可以觀其時矣

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食疏云山止于上雷動于下頤之為用下動上止伊川曰以二體言之山下有雷雷震于山下山之生物皆動其根荄發其萌芽為養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動頤頷之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象謹言語以養其德節飲食以養其體潘氏曰言語出于口而不可入飲食入于口而不可出君子之所不敢輕也

六二征凶行失類也伊川曰征而從上則凶者非其類故也白雲曰二五類也不謀其養故言失類潘氏曰初九上九皆非其與故言失類

二五相應以君養臣是易之常經彖所謂聖人養賢以及萬民者也頤卦六二應于六五皆陰虛爻也以虛應虛不足以為養使六二而下求養于初九之陽爻是顛倒而求頤養也故曰顛頤使六二而上求養于上九之陽爻則拂六五而從上九是拂經也故曰于丘頤征凶是初九上九皆非六二之所當從也為

六二者唯當以義而從于六五未暇為禄食計觀其自養不至于失類而凶後世如馮異能從光武于豆粥之時則知此義矣

六三拂頤貞凶伊川曰三以陰柔之資處不中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違于頤之正道是以凶也十年勿用无攸利伊川曰三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終謂經不可用无所往而利也　象曰十年勿用道大悖也伊川曰終不可用以其所由之道大悖義理也

六五爲頤之主陰爻虛之无可爲養六三柔而不中

其欲逐逐自養也虎視所以養威容于外又逐逐去其欲所以養心于內也象曰顛頤之吉上施光也伊川曰顛頤求養所以吉者蓋得剛陽之應以濟其事致己居上之德施光明被于天下吉孰大焉

六二顛頤則凶謂其下求養于初九非正應也六四顛頤則吉謂其下求養于初九之賢者是其正應也頤養正則吉六四處近君之位又能自養其威儀于外如虎視耽耽人不得以輕之屬于艮止之體又能自養其心屏去私欲逐而又逐使人无得而議之所

以无咎故能上承六五施其光以及于天下也

六五拂經居貞吉不可涉大川 伊川曰六五頤之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養己以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂于經常既以己之不足而順從于賢師傅上師傅之位也必居守貞固篤于委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无剛貞之性故戒以能居正則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持循于平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也以成王之才不至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保于周公況其下者乎 象曰居貞之吉順以從上也 伊川曰能堅固順從于上九之賢以養天下也

六二拂經則凶謂六二不可舍六五而求養于上九

陽大而陰小大過卦四陽二陰陽大過于陰也初六上六皆陰爻也彖所謂棟橈本末弱者也初六上六又不言棟橈者二陰柔弱不足過責卦言大者過不言小者過也九二為陰爻所係于下九五為陰爻所係于上皆有枯楊之象不足以言棟是大者之過也為九三者又不應于九五而應于上六滅頂凶之小人是九三之過為尤大也故九三爻曰棟橈凶所以專責九三也唯九四能以陽剛之才上承九五下不

過則枯矣楊枯槁而復生稊陽過而未至于極矣九二陽過而與初老夫得女妻之象又曰稊根也劉琨勸進表云生繁華于枯荑謂枯根也象曰老夫女妻過以相與也伊川曰老夫之說少女少女之順老夫其相與過于常分謂九二初六相與之和過常也

九二以陽剛而下係于初六之陰柔如枯楊生根陰有所係于下也故有老夫得女妻之象以老夫而得女妻過于相與是常人之過耳九二處大臣之位而下有所係于陰柔豈非大者過乎故戒之曰无不利欲其无至于不利也唯以九居二應于九五上巽下

言其可醜也司馬曰上以衰陰附于盛陽其于國也如驕陽之君以愚庸之臣附之雖幸而无咎不足以為譽也五居中履正故无咎輔弼非人故无譽也誠齋曰男未室曰士女已嫁曰婦象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生稊陰有所係于下九二之與初六是也枯楊生華陰有所係于上九五之與上六是也枯楊不生根而生華其能久乎又言以九二而乘初六有老夫得其女妻之象猶未甚害以上六而乘九五有老婦得其士夫之象雖无過咎亦无美譽陽不可以大過

六陰柔在上彖所謂棟橈末弱者也處大過之極而不知反譬如過涉滅頂凶猶不畏死尚何責其棟橈乎故上六爻曰凶又言无咎不言棟橈者不足責也象所謂不可咎者也

☵☵ 坎下坎上

習坎 序卦曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也伊川曰過極則必陷又曰習謂重習也卦雖重不加其名坎加習者見其重險險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虚上下无據一陽陷于二陰之中故為坎陷之義 有孚維心亨行有尚 伊川曰陽實在中為中有孚信維其心誠一故

君子觀習坎之象以習教事欲不陷于險也小人觀習坎之象則習陷人于險耳初六陰柔在坎下之下險而又險當坎之時設坎窞以陷九二陽剛之君子終亦自陷于禍不能出坎可見其失道而凶也

九二坎有險求小得 伊川曰二當坎陷之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也

象曰求小得未出中也 伊川曰方為二陰所陷在至險之地以剛中之才不至陷于深險是所求小得然未能出坎中之險也誠齋曰九二其羑里之事乎

用險也又曰徽纆刑威之具也叢棘刑威之地也係之徽纆寘之于叢棘之中三歲之久猶不得其情則在人者懼其害而在上者愈增失道之愆矣

象曰上六失道凶三歲也伊川曰至于三歲久之極也

上六處坎之極陰險而不中過于用險者也係用徽纆寘于叢棘為人上者欲設刑獄以陷人于險則失道矣紂囚文王于羑里是也三歲者天道一變之時也上六失道至于三歲終不得變則終至于凶是警之之辭也

之當麗乎天二為臣位當麗于下卦而得中如百穀草木之當麗乎土上下各有所麗唯利于貞正則吉也又曰六二以柔順之道應于六五順而又順有牝牛之象為六五者虛中而明能以柔順之道而下應于六二之大臣有畜牝牛者之象此離之所以為吉也六五爻象曰離王公也以王公而當其象或謂離卦以六五為牝牛則誤矣

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土伊川曰離麗也謂附

麗也如日月則麗于天百穀草木則麗于土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗得其正則能亨也重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

初九剛而易動其履錯然幾失于躁唯明而知敬安居于離下之下是知所麗而避咎者也故得无咎

六二黃離元吉伊川曰二居中得正麗于中正也黃中之色文之美也文明中正美之盛也故

離卦下三爻皆麗于下卦者也初九以敬而无咎六二以中而得吉唯九三剛而不中居下卦之上當日昃之時使其不順常而自樂徒以日暮途遠而為嘆則无所不為矣後世如桓溫因老而求九錫即九三所謂大耋之嗟凶者也

九四突如其來如疏云突然而至忽然而來焚如死如棄如注云其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違于離義无應无承衆所不容故曰棄如象曰突如其來如无所容也伊川曰上陵其君不順所承人惡衆

棄天下所不容也

九四剛而不中欲離于下卦而廹于六五之君位人所不容者也曰突如者惡其暴也曰其來如者惡其至也曰焚如者惡其凶燄也曰死如者惡之欲其死也曰棄如者惡其未死又欲與衆共棄之也可以為剛而不麗乎正者之戒

六五出涕沱若戚嗟若吉伊川曰六五居尊位而中有文明之德可謂善矣然以柔居五在下无助獨附麗于剛强之間危懼之勢也唯其明也故能畏懼之深至于出涕憂慮之深至于戚嗟所

欽定四庫全書

涼山讀周易卷九

宋 方寔孫 撰

上經始于乾坤終于坎離乾先坤後天地之道有上下也坎離者乾坤之中氣也坎為中男離為中女人位乎中所以配天地而為三才也下經言坎離中氣之外有艮兑震巽之各有上下艮下兑上即咸卦也艮為少男兑為少女男女皆少相感于初未可容心故下

經始于咸卦言咸而不言感是男女之道也巽下震上即恒卦也巽為長女震為長男男女皆長則有夫婦之道故咸卦之後受之以恒艮兊震巽所以為下經之用也序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒嗚呼易道自男女夫婦以至于父子君臣各有上下

咸亨利貞 伊川曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也又曰男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體合為夫婦之義咸感也以說為主恒常也以正為本而說之道自有正也正之道固有說焉又曰咸之為卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少為咸也艮體篤實止為誠慤之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感女說而應也又曰凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也又曰相感之道利在于正也不以正則入于惡矣如夫婦之以淫姣君臣之以媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也

取女吉 伊川曰卦有柔上剛下二氣感應相與正而說男下女之義以此義取女則得正而吉也

咸所以亨者利乎正也咸卦六爻就人身上取象初六曰咸其拇六二曰咸其腓九三曰咸其股九五曰咸其脢上六曰咸其輔頰舌唯九四爻取象在于脢之下股之上雖有心之象而不言心亦不言咸以見咸有取女之義不可以有心而言也若夫聖人之感天下不可皆以无心而言也故彖曰聖人感人心而天下和平

彖曰咸感也伊川曰咸之義則感也柔上而剛下二氣感應以相

與伊川曰兌女在上艮男居下柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說男下女是以亨利貞取女吉也伊川曰艮止于下篤誠相下也兌說于上和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣伊川曰既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平者由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣

天地萬物之情凡有所感者皆以正而吉又不獨取

女為然也

象曰山上有澤咸君子以虛受人伊川曰澤性潤下土性受潤澤在山上而其漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受于人夫人虛中則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不通白雲曰卦无虛之象而咸有虛之義

咸卦言咸而不言感感以無心是虛之義也

初六咸其拇伊川曰拇足大指䠞山曰拇係于足象曰咸其拇志在外也

伊川曰初志之動感于四也故曰在外志雖動而感未深如拇之動不足以進也

初六居下卦之下有拇之象與四為應志雖在外然

屬于艮體之初止而未行譬如拇雖能動上係于足猶有待而後可以行也

六二咸其腓凶居吉伊川曰腓足肚行則先動足乃舉之非腓之自動也二若不守道待上之求如腓自動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也象曰雖凶居吉順不害也潘氏曰行乃求乎上乃凶道也居以俟之不亦吉乎順理而處何害之有

六二在初之上三之下猶腓在于拇之上股之下也腓未行而先動其象雖凶然以六居二其居則吉與五為應則得艮體之正是處順而不害乎正者也故

能反凶而為吉艮六二爻亦曰艮其腓

九三咸其股執其隨往吝伊川曰股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也故以為象言九三不能自主隨物而動如股然其所執守者隨于物也剛陽之才感于所説而隨之如此而往可羞吝也象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也伊川曰不處謂動也有剛陽之質而不能自主志反在下隨人是其所操執者卑下之甚也潘氏曰股不能行隨足以行亦不處也

艮為少男一陽為主九三是也兌為少女一陰為主上六是也咸卦艮下兌上是男先下女之象九三應

于上六隨之而動于其下猶股隨身而行亦不處也未失為咸卦取女之象若執此道以往欲一切隨于他人則吝矣九三以陽剛之才處艮體之上志在隨人所執愈下豈不可羞吝乎

九四貞吉悔亡伊川曰感者人之動也故皆就人身取象拇取在下而動之微腓取先動股取其隨九四无所取直言感之道不言咸其心感乃心也四在中而居上當心之位故為感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也龜山曰九四脢之下股之上心之位也不言心者心无不該不可以位言也

憧憧往來朋從爾思伊川曰貞一則感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則

從其朋類以應于初爻則未足謂之光大也天下之所謂光大者唯一出于正何以多思多慮為哉故繫辭贊之曰天下何思何慮以見九四之朋從爾思思得其類雖未害正亦未若不思而得者之為光大也故中庸以不思而得為誠者之事

九五咸其脢无咎子夏傳曰在脊曰脢伊川曰九居尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而說上則徧私淺狹非人君之道豈能感天下乎脢背肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔也、

象曰咸其脢志末也白雲曰末足以

盡人君之道故曰志末也人君之道如之何感人心而天下平是也

九五在兌體之中若由兌為少女而言則背去私心感于非所見者而說曰咸其脢而无悔者是少女之道也若由九五君道而言則其志在于感人心而天下和平所見者大不止于淺末也

上六咸其輔頰舌伊川曰上陰柔而說體為說之主又居咸之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見于口舌之間小人女子之常態也豈能動人乎不直云口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌也輔頰舌皆所用以言者也象曰咸其輔頰舌滕口說也伊川

曰唯至誠為能感人乃以柔說滕揚于口舌言說豈能感於人乎

兌為少女為口舌上六居兌上之上欲滕口說曰輔曰頰曰舌如此其多也感人之道不在多言婦人女子尤當以多言為戒是咸卦之義也

䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往 序卦曰夫婦之道不可以不久也故受之以恒伊川曰咸夫婦之道終身不變者也故咸之後受之以恒咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑居室之常道也論交感之情則少為深切論尊卑之序則長當謹正故兌艮為咸而巽震為

恒也男在女上男動于外女順于內人理之常故為恒也
又曰恒者常久也恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也
恒不可以亨非可恒之道也為有咎矣故君子之恒于善
可恒之道也小人之恒于惡失可恒之道也恒之所以能
亨者由貞正也故云利貞夫所謂恒謂可常久之道非
守一隅而不知變也故利有攸往唯其有往故能恒也

恒利有攸往非謂守常而不知變也唯以正而往則
无不利也初六曰浚恒過于求者非恒也上六曰振
恒凶過于動者亦非恒也均之為久也九二曰能久
中也九四則曰久非其位均之為貞也初六曰貞凶
九三曰貞吝六五則曰婦人貞吉均之為恒也六五

以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣

象曰雷風恒君子以立不易方

伊川曰君子觀雷風相與成恒之象以常久其德自立于大中常久之道不變易其方所也

彖言日月久照是天道之常也象言雷風恒者是天道變化之中亦有常也迅雷烈風不終朝而止矣唯以巽而動此雷風之所以為常也君子觀象以自立其常久之道不易其方是變化之中又有不變者在

于利有攸往之時所謂利正者又未嘗變也

初六浚恒貞凶无攸利伊川曰初居下而四為正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又為二三所隔應初之志異乎常矣而初六求望之深是知常而不知變也浚深也謂求恒之深也守常而不度勢求望于上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣

象曰浚恒之凶始求深也龜山曰此恒之初也故當以漸而不可以浚浚則凶矣

巽為長女初六以巽體而居恒之初柔而在下是初執婦道者之象也應于九四當以漸合若求望遽深以浚為恒雖貞亦凶无所利矣大凡與人交者貴乎

終也夫子制義從婦凶也伊川曰五應于二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久其德則為貞也夫以順從為恒者婦人之道在婦人則為貞故吉若丈夫而以順從于人為恒則失其陽剛之正則凶也立君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶況人君之道乎在他卦六居君位而應剛未為失也在恒故不可耳君道豈可以柔順為常也如五之從二在婦人則為正而吉婦人以從為正以順為德當終于從一夫子則以制義者也從婦人之道則凶也

恒為夫婦之道六五柔而得中以順為正在婦人之道則吉在夫子之道則凶在人君之道又不待言而知矣六五君位尤當以從婦凶為戒後世如周幽王

利小貞也

遯卦上四陽爻皆美九三曰畜臣妾吉九四曰君子吉九五曰貞吉上九曰无不利當遯之時猶有四陽在上二陰雖長屬于艮體猶能止于四陽之下而不得以遽進此遯之所以亨也故遯卦有小人遯止之義四陽在上二陰在下小人不得以陵君子如山之不得陵乎天是遯之卦象也然四陽皆君子之類為九四九五上九者屬于乾體處于上卦則其遠二陰

也為甚易為九三者乃與二陰同屬于艮體處于下卦則其遠二陰也為甚難君子以遠小人不惡而嚴九三以陽剛之才欲畜止二陰于其下可以小利貞而不可遽正以大事九三爻象曰畜臣妾吉不可大事即卦所謂小利貞者也以君子而善處小人其道如此或謂君子處遯之時皆欲遯去以避小人則誤矣向使君子皆欲遯去則遯何時而可以亨乎

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也伊川曰雖遯之時君

象曰天下有山遯伊川曰天下有山山下起而乃止天上進而相違是違遯之象也童溪曰自下而觀之以為山之顛即天也及據山之顛以觀天愈高愈遠愈不可及此君子與小人遼絕之勢然也君子以遠小人不惡而嚴伊川曰遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿惟在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣誠齋曰孔子與陽貨同國孟子與王驩同事故曰君子以遠小人不惡而嚴

初六遯尾厲伊川曰尾在後之物也遯而在後不及者也是以危也勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也疏云不如不往即无災害何災者猶言无災也

初六以陰爻在艮下之下猶小人當止之于其初也

故戒之曰遯尾厲若不止之于其初徒欲違遯之于

其尾其危厲可知矣初六與九四為應九四文曰君子吉小人否為九四者能隔遠小人于其初勿使之有攸往則初六屬于艮體亦能止于其下不至為後災于其尾陰不驟盛何災之有此遯之所以亨也

六二執之用黃牛之革莫之勝說伊川曰二以中正順應于五五以中正親合于二其交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道其固如執縶之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也

象曰執用黃牛固志也伊川曰上下以中順之道相固結其心志甚堅如執之以牛革也

遯卦九三與二陰同屬于艮體思所以止二陰于其下可謂難矣九四應于初六是其所好者也然九四屬于乾上俯視二陰已如天山之勢相去而不相及君子則吉小人則否界限截然君子亦不能與小人而同所好也九四好遯處于衆陽之間既與君子而同吉人能不暱于所好而欲遯去初六之小人此九四之所以為君子吉也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也疏云小人應命不敢為邪